

الامتحان ، ثم جاء زميل لك وقال لك : القطعة الفلانية سيأتى منها سؤال ، وأنت لم تكن قد ذاكرتها ، هنا تحطف أى كتاب وتقرأها بإمعان ، فهل وأنت فى هذه الحالة تفكر فى ماذا ستأكل على الغداء ؟ أو تفكر فى من كان معك بالأمس ؟ لا ، لأن الوقت ضيق ولن يتركز فكرك إلا فى هذه القطعة التى تقرأها ثم تدخل الامتحان فتجد سؤالاً فى القطعة التى ذاكرتها من دقائق ولمدة قصيرة فتضع الإجابة الصحيحة ، وقد لا يعرفها من ذاكرها لمدة شهر ، لأنه ذاكرها وباله مشغول ، أما أنت فتضع إجابة السؤال كما يجب لأنك ذاكرتها وليس فى ذهنك غيرها ، لأن الوقت ضيق وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها .

ومثال آخر : نجد تلميذاً من التلاميذ يشكو من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك تلميذ آخر يفهم ، والتلميذ الذى لا يفهم هو من انصرف ذهنه عنه فى أثناء الشرح فى مسألة بعيدة عن العلم الذى يدرسه ، وعندما يحى درس جديد ، فهو يفاجأ بمعلومات لا بد أن تستقر وتبنى على معلومات سابقة كان ذهنه مشغولاً عنها ، فلما شرح المدرس الدرس الجديد ، قال التلميذ الذى لا يفهم : ماذا يقول هذا المدرس ؟ لكن التلميذ المنتبه له والذى يربط المعلومات بعضها ببعض ، يفهم ما يقوله المدرس ، ولذلك فالأستاذ الجيد لا بد أن يشر الانتباهات دائماً لطلابه ، بمعنى أن يفاجئهم ، يقول مثلاً كم جملة ثم يقول للتلميذ : قم ، ماذا قلت الآن ؟ . فيجلس كل تلميذ وهو عرضة أن يسأل ، فيخاف أن يخرج الأستاذ ، فينتبه للمدرس ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دائماً .

فالحق سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن النار وعن الجنة وجعل هذا الأمر مستقراً فى بؤرة شعورهم ينزل الأحكام بعد ذلك ، ولذلك نجد دائماً بعد أن يذكر سبحانه الجنة والنار يأتى بعدها بأحكام الأحكام التى إذا نقلوها نالوا الجنة وابتعدوا عن النار . فبعدما شحنت بؤرة الشعور بالجنة والنار بالغاية المنفرة والغاية المرغوبة ، هنا يأتى الحكم ، فيقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

وقوله سبحانه : « أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْمَالِهَا » ، أوجز الله فيها كل تكاليف
السماء لأهل الأرض ، لأن الأمانات هي : الأمانة العليا وهي الإيمان بالله ، والأمانة
التي تتعلق بيني الجنس ، والأمانة التي على النفس لكل الأجناس .

ومعنى الأمانة هو : ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليها ، إن شئت
فعلتها ، وإن شئت لم تفعلها ، أنت تقول : أنا أودعت عند فلان أمانة ، هذه الأمانة
لو كانت بإيصال لما كانت أمانة ، لأن هناك دليلاً ، ولو كان ما أودعته عند ذلك
الإنسان عليه شهرد لا تكون أمانة . فالأمانة : أن تودع عنه شيئاً ، وضميره هو
الحكم ، إن شاء أقر بما عنده لك حين تطلبه ، وإن شاء لم يقر به ، قال الحق :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٥٨)

(سورة الأحزاب)

فما هي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم
حملها الإنسان ، وعلة تحميله لما أنه كان ظلوماً جهولاً ؟ إن الكون كما نعلم فيه
أجناس ، أعضاها الجهاد ، وأوسطها النبات ، وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان ،
والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها ، لكن الجهاد والنبات والحيوان
لا اختار لأى منها في أن يفعل أو لا يفعل ، وإنما كل جنس منها قد خلق لشيء
ليؤديه ، ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء .

الأرض والسموات والجبال لم تقبل أن تكون غنارة أو أن تحمل أمانة وتكون
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل . واشغفت
الأرض والسموات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة النفس رقت أداء

الأمانة . فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها ، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه ، فربما خانت نفسه وجعلته لا يقر بها . لقد احتاطت السماوات والأرض والجبال وقالوا : لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل أو نترك ، نطيع أو نعصى ، وإنما يارب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا . فسلمت الأرض والسماوات والجبال ، لكن الإنسان بما فيه من فكر يرجع الاختيار بين البدلات قال : أنا أقبلها وإن فكرى سيخطط لأدائها . ولم يلتفت الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه لها .

ومثال ذلك : من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغاً من المال كالأمانة عنده ، فأخذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك ، ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك نفسك ، فقد تمربك ظروف فتصرف شيئاً من المال ، أو أن تكون - والعياذ بالله - قد خربت ذمتك .

إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ ، فالذين يحتاطون يقولون : أبعد عنا تحمل الأمانة ، فلا نريد أن نحمل لك شيئاً ولكن الإنسان قبل تحمل الأمانة ، لأنه « كان ظلوماً جهولاً » ظلم نفسه وجاهل بحالته وقت الأداء ، إذن فالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هي أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله .

إن التكليف محصور في « افعل » و « لا تفعل » ، فإن شئت فعلت في « افعل » ، وإن شئت لم تفعل في « لا تفعل » . وإن شئت المكس ، ومعنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض . لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا ، والأمانة كذلك هي ما يتعلق بذمتك بحق غيرك ، لذلك فحين يعطى إنسان إنساناً شيئاً بصير الأخذ مؤتمناً فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤد .

لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان ، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان ، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة . فهل الذي علمك علماً وأعطاه لك ويعد ذلك قال لك : أدبه لي ، كمثل من يكون مأموناً على مال ؟

نقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرد لك ولكن الله يجازيك عليه ثواباً وكذلك في الحلم والشجاعة ، ولا تصح هذه المسائل بين العبد والعبد إلا في المال ، لكن في بقية الأشياء ؛ نقول لك : أنت أمين عليها أمام خالقك ، وقد أمّنك ربنا على هذه الأشياء كي تؤديها إلى من لا يعلم ، فأمّنك على قدرة وأمرك : أعطها لمن لا يقدر ، وأمّنك على علم وأوضح لك : أعطه لمن لا علم له ..

إذن فمن الذي أعطاك هذه الأمانة ؟ الله . فليس ضرورياً أن تكون الأمانة من صاحبها الذي أعطاه لك لتردها إليه ، فالأمانة : ما تصير مأموناً عليه بمن خلق أو من مخلوق ، فأدعها ، والأمانة بهذا المعنى أمرها واسع ، فاستحقاق الله للتوحيد أمانة عندك ، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك ، وأهليتك في المواهب المختلفة أمانة عندك ، فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ولا بد أن يؤديها وينقل آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة . فربنا أعطى هذا الإنسان قوة جفيل ، وأعطى ذلك قوة فكر ، وأعطى ثالثاً قوة حلم ، وأعطى رابعاً علماً . كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق ، فحين يؤدى كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين .

والحق سبحانه وتعالى حينما يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبد ولا تشرك به أحداً ، والأمانة في التكليف التي كلفك الله بها ؛ لأنها أمانة لغيرك عندك ، وأمانة عندك لغيرك . فحين يكلفك الله بالأتسرق ، يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك .

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك ، فإن أدبت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عنده ، وهكذا تكون الأمانة هي : أداء حتى في ذمتك لغيرك .

وقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » قيل نزلت في عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وكان سادن - خادماً - الكعبة وحين دخل رسول الله صلى الله

عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يده وأخذ منه وفتح ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى ركعتين ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السفاية والسُدانة فتزلت هذه الآية فأمر أن يردّه إلى عثمان - رضي الله عنه - ويعتذر له فقال عثمان لعلي : أكرهت وأذيت ثم جئت ترفق ، فقال لقد أنزل الله فيك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان وهبط جبريل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السُدانة في أرلاد عثمان أبداً .

وهذا ويقابل الأمانة شيء بعد ذلك اسمه العدل ، فلو أدى كل واحد ما لغيره عنده من حق لما احتجنا إلى عدل ، فالعدل إنما ينشأ من خصومة وتفاضل ، والتفاضل معناه : أن واحداً أنكر حق غيره . فلو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق لغيره لما وجد تفاضل ، ولما وجدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل حينئذ .

ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطى الحق الذي في ذمته لغيره ، نقضى سبحانه بشيء آخر اسمه « العدل » . ولو أن المسألة الأولى انتهت لما احتجنا للعدل .

إذن فالعدل هو علاج للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم ، فشاء الله أن يقول : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، في الأولى لم يقل : إذا أتممت فادوا « لا . بل قال : « إن الله يأمركم أن تؤدوا » . فإذا حدثت منكم غفلة عن هذه فما الذي يحمي هذه المسألة ؟ هنا يأتي العدل وهو أن تلقى بحق في ذمة غيرك لغيره ، أي ليس في ذمتك أنت ، لأنك تحكم كي ترجع مسألة وتضع الأمر في نصابه .

وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون في شيء عندك تؤديه لغيرك ، لكن مطلوبات العدل : تكون في أشياء في ذمة غيرك لغيرك . ولذلك قال الحق : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، وكما أن آية أداء الأمانة عامة ، كان لا بد أن تكون آية العدل عامة أيضاً .

إن قوله تعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ليست خاصة للمحاكم فقط ، بل إن كل إنسان مطالب بالعدل ، فلو كنت مُحْكَمًا من طرف قوم ورضوا بك أن تحكم فاحكم بالعدل حتى ولو كان الحكم في الأمور التي تتعلق بها التكريم والشرف والمهبة ؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل في أمر له قيمة مادية ، مثلاً : سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - يرى غلامين يتحاكما إلى ابنه الحسن ، ليحكم بينهما أي الخطيئ أجمل من الآخر ، وهذه مسألة قد ينظر لها الناس على أنها مسألة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد منهما أن يكون خطئه أجمل ، فلا بد أن يكون الحكم بالعدل . فقال الإمام علي لابنه الحسن : يا بني انظر كيف تفضي ، فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة .

إن هذا يعطينا صورة في دقة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً . وفي مباريات كرة القدم عهد الحكم الذي يقول هذه اللعبة تحتسب هدفاً أو لا تحتسب ، هذا الحكم يحتاج إلى مهارة لأنه سيقرب عليها فوز فريق أو هزيمته ، بدليل أنك حتى وأنت تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تنور عليه .

وهنا أتساءل : لماذا طبقتم قانون الجدل في اللعب ، ثم تركتم الجدل بدون قانون ؟ وهذا مما يحدث . نحن ننقل قوانين الجدل إلى اللعب ، ونترك الجدل في بعض الأحيان بدون قانون ، ولو اعتنينا بهذه كما اعتنينا بتلك . لتساوت الأمور ، فالعدل إذن هو حق في دقة غير لغز حتى ولو كانت مباراة في اللعب ، ومادام الأمر قد شغل طرفين ، وجعل بينهما نزاعاً وخلافاً وتسايقاً فعليك أن تنهي هذا الخلاف بالعدل .

ويتابع الحق : « إن الله نعمًا يعظكم به » و« نعمًا » يعني نعم ما يعظكم به الله ، أي لا يوجد أفضل من هذه العظة التي هي : أداء الأمانة والحكم بالعدل ، فبهذا تستقيم حركة الحياة . فلذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف ، وإذا أدوا عدالة الحكم فإن كان هناك خلاف ينتهي . وقال العلماء : إذا علم المجتمع أن عدلاً يحرم حقوق الناس عند الناس فلن يجري ذلك ظالماً على أن يظلم بعد ذلك ، فيقول الظالم : فلان ظلم ولم يحاكم ، فيغري ذلك الظالم أن يزيد في ظلمه ، لكن ساعة

يرى الناس أحداً يأخذ حق غيره ثم جاء الحاكم فردعه ، ورد الحق لصاحبه فلن يظلم أحد أحداً .

وسبحانه في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعلوا أو لا تفعلوا ، فهي أشياء لا تؤثر عنده في شيء ، إنما هي في مصالحكم أنتم بعضكم مع بعض . وأحسن ألوان الأمر هو ما لا يعود على الأمر بفائدة ، لأن الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة على الأمر قد يشكك في الأمر . لكن أن تأمر بأمر ليس لك فيه فائدة فهذا قمة العدل . وقد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه ، لكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة ، والأمير هنا يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة في الأمر ، هذه واحدة ، وأيضاً فهو - سبحانه - واسع العلم والحكمة ؛ لذلك كانت هذه العظة مقبولة جداً ، وهي نعمة من الله وأما ما عداها فثبتت العظة ؛ لأن الله لا يتنفع بأمره هذا وهو مأمون على العباد جميعاً ، والثانية : أنه قد يوجد غير لا يتنفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الحكمة فلانمت العظة منه ، فقله : « إن الله نعم » يعني : نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن تحكموا بالعدل .

ونلاحظ الأداء البياني في القرآن في قوله : « تؤدوا » هذه للجماعة ، وهذا يعني أن كل واحد مطالب بهذا الحكم أولاً ، « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، فيكون كل واحد مطالباً بالحكم أيضاً ، كأن مهمتكم الأمانة ليست مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم ، لا ، فأنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين .

إن قوله : « وإذا حكمتم بين الناس » . يفهم منها أيضاً حماية حقوق من آمن بالإسلام ومن لم يؤمن بدين الإسلام ؛ لأن الحق جل وعلا يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى « أهلها » ، ولم يقل « أهلها » المؤمنين أو الكافرين .

إن كلمة « الناس » هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع ، فسبحانه هو الذي استدعى الإنسان للدنيا ، والإنسان منه مؤمن ومنه كافر . لكن أحداً لا يخرج عن نطاق الربوبية لله ، فربنا يربُّ ويرعى كل إنسان - مؤمناً كان أو كافراً - هو يوزق الجميع ولذلك أمر الكون : يا كون أعط من قُلِّ الأسباب الغاية من

المسيات إن كان مؤمناً أو كافراً . وهذا هو عطاء الربوبية ، إنه - سبحانه - رزق الإنسان وسخر الأشياء له ، فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره للمؤمن والكافر ، فكذلك طلب منا أن نؤدى الأمانة للمؤمن والكافر ، وطلب منا أن نعدل بين المؤمن والكافر .

ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، فقد حدث أن « طعمة ابن أبيرق ، أحد بني ظفر سرق درعاً^(١) من جابر له اسمه « قتادة بن النعمان » ، في جواب دقيق والاثان سليمان ، إلا أن منافذ الحق لم تنكب الجريمة ضيقة مهبطاً ظن تساعها ، مثلاً تقول : « الجريمة لا تفيد » ، فوضع الدرع المروقة في جواب كان فيه دقيق ، فجعل الدقيق يتثر من خرق في الجواب وهو يسير من بيت قتادة بن النعمان وعقباً الدرع عند يهودى اسمه « زيد بن السمين » ، فلما ظن قتادة بن النعمان لضيق الدرع قال : سرق الدرع . سرق الدرع . فتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيرق ، فحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه . فتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند اليهودى « زيد بن السمين » فقال اليهودى دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود ، ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء بنو ظفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا واقتضح وبرىء اليهودى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يعاقب اليهودى فأنزل الله عليه حكمه الفصل :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَدَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْغَائِبِينَ خَصِيماً ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ۝ وَلَا

تَجِدِ دَلَّ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً

أُتْبِعاً ۝

(سورة النساء)

أى لا تكن يا محمد مدافعاً عن الخائئين واستغفر الله إن كان هذا الخاطر قد جال برأسك بأن ترفع رأس مسلم على يهودى ، لأن الحق أولى من المسلم ، فإدام هو قبل

(١) الدرع : هو القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس رقبة من الطعن بالسلاح .

أن يخون فلا يجادل عنه ، ولماذا طلب بنو ظفر التناضح عن جريمة مسلم وإصاقتها
يهودى ؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ؟ وافترض أن هذه برأتهم عند
الناس - أتبرئهم عند الله ؟ ويقول فى آية أخرى :

﴿ هَاتُم مَثُولا وَجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَبْرَةِ الْاُتْيَا فَن يَجِدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة النساء)

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »
لابد أن تأخذ على أنه مطلب تكليفى من الله للمسلمين حتى يشيع فى كل الناس
ولا يخص المؤمنين يتعاملون به فيما بينهم ، وإنما يشمل أيضا ما بين المؤمنين
والكافرين ، وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله .

« إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » وحين ترون تدليل آية بصفتين
من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق ، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو
بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة ، وهنا يعلمنا الحق أنه سميع وبصير . بعد
أداء الأمانة ، والحكم بالعدل بين الناس ، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من
يقضى بين الناس أن يسوى بين الخصمين فى لحظه ولفظه أى لا ينظر لواحد دون
الثانى ، ولا يكرم واحداً دون الآخر ، فيسوى بين الاثنين وما دام سيسوى بين
الاثنين ، فلا بد أن تكون النظرة واحدة ، والألفاظ واحدة .

روى أن يهوديا خاصم سيدنا عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فنادى أمير المؤمنين عليا فقال : « قف يا أبا
الحسن » فبدأ الغضب على رضى الله عنه ، فقال له عمر : « أكرهت أن نسوى
بينك وبين خصمك فى مجلس القضاء ؟ فقال على رضى الله عنه : « لا . ولكنى
كرهت منك أن عظمتنى فى الخطاب فناديتنى بكنيتى ولم تصنع مع خصمى اليهودى
ما صنعت معى »

إذن فعين بقول عمر رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى : « أسر بين الناس فى
مجلسك ووجهك » (١) .

(١) من كتاب سيدنا عمر رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى بعد تكليفه بالقضاء .

فلا بد أن يقوم بتلك التسمية كل حاكم أو محكم بين خصمين فلا يميز ولا يرفع
خصماً على خصمه .

واللحظ « عمل العين . وهذا يحتاج إلى بصير ، واللفظ يحتاج إلى أذن تسمع ،
أى إلى سميع ، فقال : « إن الله كان سميعاً بصيراً » . لماذا قدم سبحانه هنا سميعاً
على بصير ؟ لأن ما يُسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه
ينظر بحنان وإكبار ، وهل وجدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه ،
وهل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره ؟ أو أن صفة السمع أزلية قديمة
قبل أن يخلق خلقاً يسمع منه ، وأن صفة البصر أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقاً يبصر
أفعالهم ؟ إنه سبحانه قديم أزلاً ، موجود قبل كل موجود . وصفاته قديمة بقدمه .

إذن ففيه فرق بين أن نقول : سميع وبصير ، وسماع ومبصر ، فإنت تكون سامعاً
إذا وجد بالفعل من يُسمع ، إذن فما معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكون المدرك على
صفة يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع وإن لم يوجد المسموع فهو ليس سامعاً
فقط ، إنما هو سميع ، وكذلك بصير .

وأضرب المثل - والله المثل الأعلى ، وهو منزّه عن كل تشبيه - الشاعر الذى يقول
القصيدة ، إنه قبلما يقول القصيدة كان شاعراً فى ذاته وقال القصيدة بوجود ملكة
الشعر فى ذاته . والحق سبحانه وتعالى « غفار » قبل أن يخلق الخلق ، أى أنه على
صفة تترك الأمر إن وجد . . وهو غفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره ، وهو
« سميع بصير » أزلاً . أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم
ما يُسمع .

ويقول الحق بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٧﴾

هذه الآية كثر كلامنا فيها ، وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها ، ولكن علينا أيضاً أن نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيها ، الله سبحانه وتعالى يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ، ولماذا أطيع الله وأطيع الرسول ؟ لأن فيه الحثيثات المقدمة ، فأنت عندما ترى حكماً من القاضي تجد أن هناك حيثيات الحكم أى التبرير القانوني للعقوبة لو للبراءة ، فيقول القاضي : بما أنه حدث كذا فقتلوه كذا حسب المادة كذا . هذه هي الحثيثات . وه الحثيثات « مأخوذة من : حيث إنه حدث كذا فحكمنا بكذا . لو حيث إنه لم يحدث كذا فحكمنا بكذا ، إذن فحيثيات الحكم معناها : التبريرات التي تدل على سند الحكم لمن حكم .

هنا يقول سبحانه : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . وهل الحق سبحانه وتعالى قال : يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ لا . لم يقل ذلك ، لقد قال : « يا أيها الذين آمنوا » . إذن فما دمت قد آمنت بالله إلهاً حكيماً خالقاً عالماً مكلفاً فاستمع ما يريد أن يقوله لك ، فلم يكلف الله مطلق أناس بأن يعطيه ، إنما دعا مطلق الناس أن يؤمنوا به . ومن يؤمن يقول له : أطيعني مادمت قد آمنت بي .

إذن فحيثية الطاعة لله وللرسول صل الله عليه وسلم نشأت من الإيمان بالله وبالرسول . وهذه عدالة كاملة ، لأنه سبحانه لا يكلف واحداً أن يفعل فعلاً إلا إذا كان قد آمن به . سبحانه - مكلفاً ، آمن به أمراً ، أما الذي لا يؤمن به فهو لا يقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا ، إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً ، فإذا ما آمن به يقول له : استمع إلى « ولذلك نجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا » .

إن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي : الإيمان به ، هذه هي الحيثية الإيمانية الأولى ، أما إن جال ذهنك لتدرك سر الطاعة ، فهذا موضوع آخر ، ولذلك أوضح : إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولاً فإن اقتنعتم بها انبطعتموها

وإن لم تفتنعوا بها تركتموها ، لا . إن مثل هذا التصرف معناه أنك شككت في الحكم . بل عليك أن تقبل على تنفيذ أحكامه ؛ لأنه سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم . لكن هل ذلك يمنع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة ؟

نقول لك : أنت قد تفهم بعض الحكمة ، ولكن ليست كل الحكمة ؛ لأن كمالات حكمة الله لا تنتهي ، فقد تعرف جزءاً من الحكمة وغيرك يعرف جزءاً آخر ، ولذلك قالوا : إن الفرق بين أمر البشر للبشر ، وأمر الله للمؤمنين به شيء يسير جداً هو : أمر الله للبشر تسبق العلة وهي أنك آمنت به ، أما أمر البشر للبشر فأنت تقول لمن يأمرك : أقنعني لماذا أفعل هذه ؟ ؛ لأن عقلك ليس أرقى من عقل . فأنت لا تصنع شيئاً إلا إذا اقتنعت به . وتكون التجارب قد أثبتت لك أصالة رأي من تستمر له وأنه لن يفسك .

وهكذا نرى أن طاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ؛ فمنحن نطيع الله لأننا آمنّا به وحينما يطلب سبحانه منا أن نطيعه ، ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو لصلحه ؟ فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا ؛ إذن فسبحانه لا يريد صفة جديدة تكون له ؛ لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكمال فيه ، وسبحانه قد خلقك دون أن يكون لك حق الخلق عنده ، خلقك بقدرته ، وأعطاك لاستبقاء حياتك بقيومته ، فحين يطلب منك الإله الذى يتصف بتلك الكمالات شيئا فهو يطلبه لصالحك ، كما نرى أى إنسان من البشر - وقد المثل الأعلى - يعنى بصنعه ويجب أن تكون صنعة متميزة ، فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهى بهذا الخلق ، ويباهى بهذا الخلق ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به بالتسخير لا . بل بالمحبوبة لأمر الله وإن نعلن بسلوكنا : نحن نحبك يا ربنا . وإلا فانت - أيها الإنسان - قد تختار أن تكون عاصيا . وما دمت مهيأ أن تكون عاصيا ثم أطعت ، فهذه تثبت لله صفة المحبوبة لأنه ؛ - كما نعرف - هناك فرق بين من يقهر بقدرته ومن يعطيك الاختيار حتى تقاويه وأنت محب ، على الرغم من أنه قادر على أن يفهرك .

فَسَاعَةَ قَالَ الْحَقُّ : « أَطِيعُوا اللَّهَ » . معناها : أنه لم يطلب منا شططاً ، وكيف نطيع الله ؟ . أن نطيعه في كل أمر ، وهل أَمَرَ اللَّهُ خَلْقَهُ بِمُفْرَدِينَ ؟ . لا ، بل أمرهم كأفراد

وكجاعة ، وأعطاهم الإيمان الفطري الذي يثبت أن وراء الكون قوة أخرى خلقة .
وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها ، ولا مطلوباتها ، أو ماذا تستعمل لمن يطيعها ؛ إذن
غلابد أن يوجد مبلّغ . ولذلك فأننا أرى أن بعض الفلاسفة قد جانبوا الصواب
عندما قالوا : إن العقل كاف في إدراك الدين ، وأقول لهم : لا . العقل كاف في
إدراك من ندب له ، ولكن العقل لا يأتي لنا بكيفية الدين ومنهجه .

لذلك لا بد من بلاغ عنه يقول : افعلوا كذا وكذا وكذا ، نقول لهؤلاء
الفلاسفة : إن العقل كاف في استنباط وجود قوة وراء هذا الكون ، أما شكل هذه
القوة ، واسمها وماذا تريد ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلّغ عن هذه القوة ،
ولا بد أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول : اسمه كذا ،
ومطلوبه كذا ، إذن فقلوه : « أطيعوا الله » يلزم منها إطاعة الرسول .

وبعد ذلك قال : « وأولى الأمر » ، و«أولى الأمر» هنا لم يتكرر لهم الفعل ، فلم
يقُل : « أطيعوا أولى الأمر » لفهم أن أولى الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن
الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول ، ونعلم أن الطاعة تأتي في أساليب القرآن
بثلاثة أساليب : « أطيعوا الله والرسول » ، « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ، وأطيعوا
الرسول فقط . إذن فثلاثة أساليب في الطاعة :

الأسلوب الأول : أطيعوا الله والرسول ؛ فأمر الطاعة واحد والمطاع هو الله
والرسول .

والأسلوب الثاني : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .

والأسلوب الثالث : أطيعوا الرسول ، نعم . فالتكليفات يأمر بها الحق سبحانه
وتتأكد بحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فعله أو تقريره ، وهنا
تكون الطاعة في الأمر لله وللرسول ، أو أن الحق قد أمر إجمالاً والرسول عين
تفصيلاً ؛ فقد أطينا الله في الإجمال وأطينا الرسول في التفصيل فتكون الطاعة لله ،
وتكون الطاعة للرسول . أو إن كان هناك أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم الرسول فقط .
ويثبت ذلك بقول الحق :

﴿ مِنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

(من الآية ٨٠ سورة النساء)

وقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَسْكُرُ الرَّسُولَ فَعُذُّوهُ وَمَا نَسْكُرُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

إذن فهذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ملاحظ في التشريع :
ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيداً له أو أن الله قد شرع إجمالاً ، والرسول عين تفصيلاً . والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا خمس صلوات ، وفرض علينا الزكاة ، وهذه تكليفات قلنا ربنا ، والرسول يوضحها : النصاب كذا ، والسهم كذا ، إذن فتحن نطيع ربنا في الأمر إجمالاً ، ونطيع الرسول في الأمر التفصيلي ، أو أن الأمر لم يتكلم فيه الله حكماً ، وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله ، ولذلك فإن قال لك أي إنسان عن أي حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن ولم تجد دليلاً من القرآن فقل له : دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن هو قول الحق :

﴿ وَمَا أَسْكُرُ الرَّسُولَ فَعُذُّوهُ وَمَا نَسْكُرُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

هذا دليل كل أمر تكليفي صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد يقول قائل : هناك فارق بين الأمر الثابت بالسنة والفرض . نقول : لا تخلط بين السنة وهي الأمر الذي إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب ، والفرض الذي يجب على المكلف أن يفعله ، فإن تركه أثم وعوقب على الترك ، وهذا الفرض جاء به الحق وأثبت بالدليل كالصلوات الخمس وعدد الركعات في كل صلاة ، فالدليل في الفرض هنا ثبت بالسنة وهذا ما يسمى سنية الدليل ، وهناك فرق بين سنية الحكم كأن يصلي المسلم قبل الظهر ركعتين وقبل الصبح ركعتين وفرضية الحكم كصلاة الصبح والظهر . . إذن ففيه فرق بين الشيء الذي إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب عليه والشيء الذي يفرض عليك أدائه ، فإن تركته أثمت وعوقبت ، وأما سنية الدليل فهي شرح ما جاءت به الفروض شرحاً تطبيقياً ليشعر المسلمون .

أما الأمر بطاعة أولى الأمر فقد جاءت بالمعطف على المطاع دون أمر بالطاعة ، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله ، وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس بقول الله : « وأولى الأمر » ويدعون أن طاعتهم واجبة ، يقول الواحد منهم : أأستأمر أمراً ؟ . فبرد العلماء : نعم أنت ولي أمر ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر بالطاعة ، فدل ذلك على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين . فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك ، لأن القاعدة هي « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له : أأستأمر أمراً وقد قال الله : « وأولى الأمر » . قال : ويجب أن نفطن أيضاً إلى أنها نزع في قوله سبحانه : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول » . إذن فالحاكم المسلم مطالب أولاً بأداء الأمانة ، ومطالب بالعدل ، ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط ، فهو حاكم متسلط .

« فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول » إذن فالتنازع لابد من أن يكون في قضية داخلية في نطاق مأمورات الطاعة ، ويجب أن يكون لها مردّ ينهي هذا التنازع « فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » .

والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلماء . فإن تنازع المحكوم مع الحاكم تذهب إلى العلماء ليبينوا لنا حكم الله في هذه المسألة ، إذن فإن أريد بـ « أولى الأمر » الحاكم ، نقول له : « فردوه إلى الله والرسول » أي على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن الله والرسول ، والحجة في ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا الأمر ، وهم الملاحظون لتنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين . والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك ، يريد أن ينهي مسألة التنازع ، لأن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة ، هذا يقول بكذا وذلك يقول بكذا ، فلا بد أن نرده إلى مردّ أعلى . والحق يقول :

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَظِرُونَ مِنْهُمْ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة النساء)

إذن فقد يكون المراد بأولي الأمر « العلماء » .

نقول : إن الآية الأولى عامة وهي التي جاءت بها طاعة ولي الأمر ضمن طاعة الله والرسول ، والثانية التي تخص الاستنباط يكون المقصود بأولي الأمر هم العلماء .

و أولوا الأمر في القضية الأولى التي عندما نتنازع معهم في أمر ترواه إلى الله والرسول هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله ، وهذه سلطة تنفيذية ، أما سلطة العلماء فهي تشريعية إيمانية .

« فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » إذن فالذي لا يفعل ذلك يجازف بأن يدخل في دائرة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ونقول لكل منهم : راجع إيمانك بالله واليوم الآخر - ابتداءً في تلقى الحكم ، وإيماناً باليوم الآخر - لتلقى الجزاء على مخالفة الحكم ، فالحن لم يجعل الدنيا دار الجزاء .

وينبها الحق في ختام الآية : « ذلك خير وأحسن تأويلاً » أي في ذلك خير للحكام وللمحكومين معاً ؛ لأن الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه في الدنيا والآخرة ، وكل شهوة من الشهوات إن قُتِرَت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة ثم يأتي منها الشر .

والتأويل هو : أن ترجع الأمر إلى حكمه الحقيقي ، من « آل » يتول إذا رجع . « وأحسن تأويلاً » تعني أحسن ترجعاً وأحمد مغبة وأجل عاقبة ؛ لأنك إن حرصت بما تريد على مصالح دنيائك ، فما ترجع إليه سيكون فيه شر لك . إذن فالأحسن لك أن تفعل ما يملكك من أهل الجنة ، أو « وأحسن تأويلاً » في الاستنباط ، لأن العلماء سيأخذونه من منطلق مفهوم قول الله وقول الرسول ، وأنت ستأخذها بهواك ، وفهمك عن الله بمنحك من الشطط ومن الخطأ .

فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير في كل أحيانه وأوقاته ، ولا ينظر الإنسان إلى الخير ساعة يؤدي له ما في هواه ، ولكن لينظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر . وإذا ما نظرنا تاريخ الكثير من الحكام ووجدناهم قد آمنوا على اعتقادهم في حياتهم بما فرضوه من القهر والبطش ، فلما ماتوا ظهرت الميوب ، وظهرت الحملات ، إن الواجب على من يحكم أن يعتبر بما سمع عن حكم قبله . فالذي حكم قبله كمم الأفواه وكسر الأقلام ، وعندما انتهى ، طالت الألسنة وكتب الأقلام ، فيجب أن

نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النهائي ، فمن استطاع أن يحصى نفسه في حياته بسطوته وجبروته لا يستطيع أن يحصى تاريخه وسمعته . إنه بعد أن انتهت السطوة والجبروت قبل فيه ما قبل ، ونحن مازلنا في الدنيا ولم نذهب إلى الآخرة بعد ، فإذا كان هذا هو جزاء الخلق . فما شكل جزاء الحق إذن ؟

« ذلك خير وأحسن تأويلاً ، أى مرجعاً وعاقبة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ٦٠

نعرف أن « ألم تر » تعني : ألم تعلم ، إن كان العلوم قد سبق الحديث عنه ، أو إن كان المعلوم ظاهراً حادثاً بحيث تراه ، وتعرف أن الحق حيرب « ألم تر » في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليدلنا على أن ما يقوله الله - وإن كان خبراً عما مضى - يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئى لك الآن ، لأن الله أوثق في الصدق من عينك ، فعينك قد تخدعك ، لكن حاشا أن يخدعنا الله .

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » والمراد هم المنافقون وبعض من أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . « والزم » : مطية الكذب ، فهم « يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك »